瑜伽師地論略纂疏序

儒林郎守秘書丞天章閣編修官兼校讎書籍修定官集賢殿試銜知制楊 傑 撰

瑜伽師地論者慈氏菩薩之所說也梵語瑜伽華言相

……賢周匕也者竟爾汝于

中闕二十一行

聞所成地十一曰思所成地十二曰修所

聲聞地十四曰獨覺地十五曰菩薩地十六曰有

耶遂為乘角大天解言諸宿習者修已多主臨證果時因佛言

教說苦空等聞便入道證獲聖果故佛言下多現證果亦有厭苦自說厭聲聖道便起諸師謗言大天造逆不斷善根恐當墮墮夜數稱苦弟子謂其染疾晨省問其安危答言无疾他遂問言何為稱苦彼乃答言昔時年少入道隨心今年已邁道生艱阻若不說苦聲深厭聖道无由得起既生此謗乖角紛紜故言滅後魔事紛起竟名角利今古所同虛中搆架是九共有說事漏凝跡何得无由此紛紜故諸小乘因兹別部黃金數段白疊片令佛懸記之從斯始矣然論雖有此之本因无其末因自正法東漸年載極遙雖聞十七地論之名不知十七者何也地持但是菩薩一地决定藏論是决擇分初自餘漢土皆未之有大師以貞觀廿二年於北闕弘法院方始翻之其雜糅釋文一卷

永徽元年於大慈恩寺翻出第三宗諸釋論下云又十七地具攝一切文義略盡後之四分皆為解釋十七地中諸要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要宗是所主所尊所崇所重義故第四藏攝釋論下云雖復通明諸乘境等然說論者問答決擇諸法性相意為菩薩令於一切皆得善巧脩成佛果利樂无窮是故此論屬菩薩藏阿毗達磨欲令菩薩得勝智故由是此論雖明菩薩聲聞二藏唯菩薩藏攝雖亦具詮戒定惠等故於三藏唯阿毗達磨藏攝准此六藏說攝可知第五解題有二一釋名二問答釋名者釋論揔出躰云謂一切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽一切並有方便善巧相應義故此中意說三乘所有境行果法並名瑜伽其境与行其行与果

法並有方便善巧相應義故方便善巧之躰若依十度以後得
智而為自躰顯內顯外二善巧故唯以別境惠為其躰今此善
巧依釋下文以作意惠二法為性若於此作意復於此證達故
境行果皆不相違注心洞鏞並不乖故然釋論中境行果三各
各別釋境中有揔有別揔中云謂一切境无顛倒性不相違性
能隨順性趣究竟性与正理教行果相應故名瑜伽如次四境
与理教行果相配不違諸心所緣名之為境諸智所證名之為
理理深境淺心所取境无顛倒性即所執无有為无為有与智
所證理不相違其我法有有為无為无境顛倒性情解謂然非
實如是不順正理故境无顛倒性与理相應境不違教能隨順

行能趣究竟果准亦可知或四即是四重二諦此四重二諦此
四境与理教行果共相應故別釋境中五教六文摠說頌曰
決擇分二種梵問及楞迦大義及廣義五教成六境此中初三
依他所執圓成實性如次配之此六境皆具无顛倒等四性頌
四理法故行瑜伽中亦有摠別摠亦有四如文可知別有十七
初十三理三乘通行後之四種唯大瑜伽摠說頌曰辯月大海
恵顯聞脩二處德行戒大義兩恵二餘處果瑜伽中亦有摠別
摠文可知別有六種摠說頌曰分別勝大義辯說釋三乘讃佛
及集義七教說為果此說境行果名為瑜伽前於初標說等字
者釋論復言如是聖教亦名瑜伽此文可解理入境中故更不
說有義正取三乘觀行說名瑜伽如文自會然觀上下今古所

觧合為四類一唯取行二取境行果三三唯取教四此三並是
如釋中所說前来傳觧一境二理三行四果五得果既圓利生
救物藥病相應前後合有四種師有二義地有四義謂境界所
依所行所攝其境及行各唯一觧依攝二種各有二觧論有一
義唯為法住俱舍為有教誡學徒並易可知師有瑜伽瑜伽之
師依主釋也瑜伽師之地亦依主釋瑜伽師即地二躰无別地
是所詮能詮即論瑜伽師地之論亦依主釋合為瑜伽師地論
有三釋問答中釋有三觧初觧者初分名地後四不名地後復
二觧者五皆名地以論存略但說十七名地後之四分非不名
地此第二觧第三觧者如文可知若但言瑜伽地不知是誰之
地故標師名但言師地不言瑜伽不知復是何師之地由此揔

言瑜伽師地但言瑜伽師不說地者不欲唯明瑜伽假師欲說
彼師所依地法令順脩學成彼師故證彼地故第六釋文初釋
別題後釋論文釋別題者然此論中捴有五分初五十卷名本
地分略廣分別三乘根本十七地義次三十卷名攝決擇分略
攝十七地中深隱要義而決擇之次二卷名攝釋分略攝解釋

十七地中諸經儀則次二卷名攝異門分略攝十七地經中諸
法名義略攝釋之後十六卷名攝事分略攝十七地三藏中衆
要事義略攝釋之此五分名如釋自解初明三乘本境行果十
七地之義類名本地分此分之中有十七地五識身相應居首
故名第一釋此別名至下當悉釋論文者此論唯有正宗无初

後分本地分中大文分二初問荅摽列十七地名後隨列別釋
十七地義然以摽列文少寄五識地初明之不以在此地摽便
屬五識身地初文有五一問二荅三徵四顯五結顯中有二謂
頌長行若依釋論分為四文初摠問荅二更徵舉三列名四摠
結問起三因俱荅十七釋第三徵何等十七及解頌文釋十七
地別名皆如論釋嗢拕南者此云集施拕南施也嗢是集義以
少略言集合多法施諸學者令易受持故名集施三摩地俱者
釋雖解之然猶未盡意顯等引地等躰通五藴單言三摩地不
言俱者唯一定數不能顯得躰通五藴故說俱言顯与等引地
寛狹同故但以横通五藴躰同不以竪通三界義同何故不言
三摩呬多非而言三摩地俱非如下釋妨中解所立者所建立

義即所成也如是具者釋有二義一近指前行謂由如是聞等
地行故得具三乘及二滅果二遠摠指謂由如是上來所說境
行諸地故得成三乘及二滅果故如是言通有无餘然此摠以
四門分別一名二體三境行果瑜伽配十七地四釋妨難列名
如論解名出體並如釋文釋解五識從根立名有三義一不共
二親三同時對法唯識云隨根立名具五義故身有三義形身
依身體聚義決擇分言五識所依有形身故由此名身若尒
眼等何不名身獨身名身前四依身身為所依故獨名身若尒
心亦依身而轉何不名身有色界中心依身轉无色不尒眼等
心依身根方有故可名身又依體聚義故並名身如六思身六
識身等前是不共此乃通名相應有三義一依義二時等處等

依等事等三攝屬義意地三義一六根中意二六識中意三第
七意攝如次配之然六識亦得名身此第二釋猶如心受唯名
為意不与身名者自躰依聚識可名身所依非色故名心受初
後二解略故不說身相應言由此不說心識二地有尋等地有

三義有評家第二師云中間靜慮尋已離欲者如欲界入不淨
觀暫折伏貪非六行離釋論稍難至第四卷釋地名中當廣顯
之第三師釋初師所引文中唯說上界三无心不說下地无心
眠悶者略解麁相義章可知彼卷末自解五種无心中當具顯
等引有三義一等能引二引於等三等所引若依正義前二唯
有心後一通无心等引非等引總攝一切有心无心定位所有

功德故頌言俱俱言即顯相應義故相應三義如前已說地躰
亦三義有評家有无心地有五義有實義釋名如釋如是即顯
五識身地隨其所應有无漏通以有漏无漏五蘊為性以俱有
依通七八故此論文略不取无為望其五識无攝屬故勢踈遠
故意地通以一切有為无為諸法為躰第六意識能遍緣故有
尋伺等三地皆唯以有為通有无漏隨其上下三地所有諸法
為躰論依上下地出三地躰不說无為為三地故或隨所應彼
地所證亦通无為三摩呬多地通以上二界地有心无心有漏
及无漏功德以為躰性論云三摩地俱俱即相應攝屬之義釋
論又云如是二地捴攝一切有心无心定位所有功德非三摩
呬多地不唯在欲亦通上二界唯有漏有為五蘊為性釋論雖

言翻前易了觀彼地本論文有漏七作意皆是此地論云或不
清淨故名不定地唯得世間定未永害隨眠諸心心所故以上
界及欲界一切有漏法以為自性有心无心二地論有五翻釋
就實義中无心地唯无為无餘涅槃為躰有心地通以有為无
為諸法為躰不說有餘涅槃為无心地躰故此依二乘若在佛
位其无心地亦通二滅亦通有為菩提猶在无有漏心名无心
故餘之四門唯文釋義聞思二地若說二乘隨其所應以有漏
无漏五蘊為躰釋論觧云如是三地用三慧品心心所等及所
得果以為自性无為非是二乘二慧觀所得果故非地躰无漏
由彼二慧熏種故為地性若依菩薩二所成地亦通无為十地
經說八地已上一切菩薩所聞諸法能堪能思能持天親觧云

此即三恵如次配之既於无漏相續脩恵即成聞思聞思此念

内成无為故為地躰脩恵理通故不待說取所成果為地躰故
泰師云八地已去躰唯取脩恵義說聞思聞思唯有漏又即脩
恵外聞名聞内思名思脩證名脩与聞思相似借彼名故說為
聞思聞思唯有漏景師云八地已上有有漏心故成聞思不尒
云何淨土聽法不起无記不善三心於曽得法不起加行於未
曽得聞思為先忽有加行无加行者謂所曽得唐㑺師傳西方
云合有兩解一同前義二同後義今取八地已上无漏相續菩
薩利根一脩恵中能起三用即名三恵理忽无失如下地中喜
樂二受雖各别躰初二禪中即便同躰四地已前真俗二智躰

雖名別五地已後即許同躰故二乘等三恵別躰八地已上其
躰乃同餘說聞思唯有漏者據二乘說聲聞獨覺菩薩三地隨
其所應各取自種子現行有漏无漏有為无為隨順自乘善法
為躰不定種性所脩成法為後乘因亦无過失釋解聲聞名中
唯有自乘无波羅蜜聲聞名法華經中以佛道聲令一切聞即
為二矣有餘依地二乘无學所有有漏无漏諸法為性无餘依
地二乘唯以真如為性餘依无故佛身有餘前後兩解无餘三
解今取正義佛身有為功德有餘依攝无為功德无餘依攝如
論具陳此中所述十七地躰論及釋文有者依論釋解之文若
不全依理及唯識等文准取亦无咎矣第三境行果瑜伽配十
七地前九地是三乘境次六地是三乘行後二是三乘果觀境

起行方證果故境九為四初二地是境躰一切皆以識為躰故不離識起故識最勝故次三地是境相下上麁細境相異故次二地是用定散二時作用別故後二地是位有心无心兩位別故或九為三前五如前後之四地合名為用作用位次二二別故前躰依相方始得起位次別故又即前躰類別為二易知難知為前後麁細成三三品為前後定散為兩勝劣為前後有无心二顯隱為前後故揔成境次第如是行六地中初三通行三乘皆脩三慧行故初中後起以為前後後三別行機隨脩終成自乘故劣勝小大方便根本以為前後果二地中若依二乘因亡果喪果立二門以為前後若至佛身菩提涅槃令成兩異以

為前後苐四釋妨難者五識云身相應意識不說身相應并不
言心地識地并如釋論出躰中觧苐一問何故五合立地与意
離立亦如釋觧然釋論云五識同无分別意地翻此豈苐八識
亦分別躰由此更為下翻釋苐二問何故但言有尋无尋地不
言有定无定地而言三摩呬多及非耶答三摩呬多此云等引
躰通有心无心不須言有其尋等唯是一不定心所不通无心
彼以有言表通五蘊故釋論中等持對等引為四句為苐三且
言或等持俱亦等引地謂諸靜慮及諸无色有心定位心心所
等除三摩地三摩地躰唯一別境定數故也但以尋伺推度不
推度麁細位別躰非三學无勝利益故以有言顯其分位定躰
是學有勝利益但言定非地即顯差殊不須說有以同尋伺心

躰尒无殊勝利益非學法故亦以有言辯其差別說為有心及
无心地第三問何故頌中不言三摩呬多非而言三摩地俱非
有何意也答意顯等持等引異故但是等引皆通五蘊功德恐
為等持亦通五蘊故言三摩地俱顯有俱言方通五蘊等持唯
是一定數故与等引不同故列其名頌与長行別也其理雖尒
設言等持俱尒与等引長短不同等引乃是上二界五蘊等持
俱言躰通三界諸五蘊故由此但應如前義釋第四問何故心
所乃有衆多唯以尋伺及定有无以明分位作用等別不以惠
非惠癡无癡等分位作用辯差別耶答理例應然但以略摽增
勝位別故无說餘謂有尋等上下地位麁細別故等引非等引
上下定散界差別故此二增強故略偏立由斯釋論云此中存

略且說十七非依餘法不得立地以瑜伽師用一切法為依緣
故第五問何故不言善心地不善心地但言有心无心耶答揔
勝故別劣故第六問三乘所行然有福行何故但說三惠為地
答以惠為首攝一切故由此論名彼所成地出世行中惠偏勝
故第七問何故五乘不說人天但說三乘答說極勝乘不說劣
故說有性乘非无性故第八問何故有四涅槃及与菩提唯說
二依答通三乘故但說二滅无住唯是大乘果故自性本成故
又即攝盡故但言二依不言二涅槃即攝菩提揔言二依不說

二滅即攝四盡其自性清淨涅盤本舊自有非今始得不說為
果釋初摽文已其初五十卷本地分中第一卷初半是五識身

相應地從第一卷半并第二第三卷合二卷半是意地次七卷是有尋伺等三地次二卷半是三摩呬多地次第十三卷中一紙餘是非三摩呬多地次第十三卷中一紙許是有心无心二地次第十三卷中及第十四十五合二卷半是聞所成地次四卷是思所成地次一卷是脩所成地從第廿一至第三十四半卷合十三卷半是聲聞地次第三十四卷中後半卷是獨覺地從第三十五卷　至第五十卷半合十五卷半是菩薩地次第五十卷中二紙餘是有餘依地次後兩紙餘是无餘依地彼十七地分為十四段合有尋等三地為一故合有心无心二地為一故决擇分中初七卷合决五識身地意地次四卷合决有尋等三地次一卷半决三摩呬多地次第六十三卷中一紙餘决非三

摩呬多地次二紙餘決有心地次二紙半決无心地次第六十
四一卷決聞惠地次二卷決思惠地次第六十七中三紙許決
修惠地從六十七卷下四卷半合決聲聞地及獨覺地名中唯
決聲聞不決獨覺地從第七十二卷下至第八十半合八卷半
決菩薩地次第八十中後半卷合決有餘依无餘依地故此十
七地今為十二段合五識身意地為一有尋等三地為一聲聞
獨覺地為一故合有餘依无餘依地為一故由此本地決擇相對
應為四句一初合後離謂有心无心地二初離後合謂五識身
意地并聲聞獨覺地及有餘无餘依地三初後俱合謂有尋等
三地四初後俱離謂餘六地即三摩呬多地非三摩呬多地聞
思修所成地菩薩地諸讀論者應知上下諸地卷數相對披尋

上下二文影略說故或前无後有或前有後无釋盡故无或前標名後釋躰或前散釋後略標不便故標或前略隱後顯廣或前顯廣後隱略粗偹釋故依此三例以尋論文又依五分隨其所應釋分之名以觀其義解一切經諸經不決皆讀此論以解釋彼无不通了此論解釋一切五乘三藏義故其此論文或空列名不知躰性是何或雖如名而釋而不悟其相狀或雖悟其相狀

而尚上下相乖或雖不相乖而義意難得如其次第可知四理而讀彼文无不洞矣頌曰　如名起義解八法屬名得長披連廣句隨應或離合　五識地中大文分二初別出地躰後揔釋法義初文有二初揔問荅地次別顯地別顯地中為二初揔顯五

名後別顯五識餘五門義依成唯識以九門分別第三能變頌文之中无此不共所依所依所緣作業三種今別顯眼識五門義即為五自性即出躰依眼了別色者成唯識云此中且說不共所依未轉依位見分所了非盡理也此中意說識相難了舉所依因及所了果而顯自性自性亦得是因果故若依處門識是果故界門即因雙對根境通因及果釋所依中今三初略顯三所依次攝之為二後重出三躰唯識云增上緣依等无間緣依因緣依彼以四緣名顯故又云俱有依開導依種子依大勢同此成唯識第四中以親踈為次第此中以顯隱為次第前後不同也彼俱有依合有四解明五識依但有三解彼第三師同第二故一五識无眼等依唯以意識為依眼謂種子二五有二

依謂五色根同時意識三五有四依以此為正謂五色根六七
八識同境分別染淨根本所依別故此唯同境略无餘依六七
八識稍踈遠故略而不述彼等无間依合有三解一五識唯以第六
為依二五識用前六識内隨用何識為依第三五識各唯取自
類識為依以此為正彼種子依雖有二說解前五識皆无異解
第七卷中解依止根本識中云依止者謂前六轉識以根本識
為共親依共即依現親即依種今此但說依八種子或此但說
依八現行或復通取執受有三文如唯識疏此文三解一云種子
是所執所執即所依為現行為依故不離第八識故名異熟又
變異而熟亦名異熟阿賴耶識所攝第二解云由第八識得三
種子名一親因緣即識中種二增上緣即持種識依止根本能

生之義亦名種子彼論以二緣別故說現行入俱有依中此論以能生義故說現行第八亦名種子種子是所執能依現行是能執所依故亦不相違第三解云阿賴耶識為雜染法為二緣一為種子二為所依故今現種二法皆為彼俱依二釋准之於重釋三依中眼有五義一所造二所依三淨色四无見五有對各有別義及有所簡意謂眼識无間過去識三釋如前所引唯識之義種子識中樂着戲論等者一解云即言說及分別皆名戲論以現行為因所生種子異熟識即名言熏習種子是第二解云即所生現行異熟識名種子依熏習因是種故三解通取現種解所緣中今六一出眼所緣體二別列相三釋形顯表義四釋除

青黃赤白外餘顯形表色皆是根本四色之差別依四本色立
餘差別故彰皆是假五結三類雖殊並眼等境界六釋好惡顯
別躰中色名雖標諸色之惣稱即是自處之別名有對有三此
是障导有對解別相中爲餘論不同等義並如對法第一疏并
俱舍鈔釋表色義中生滅相續者不同正量部動及日出論者
義由變異因者即發業心剎那滅故果隨因變不同正量等先
滅後生故先生處不生或无間者相續業有間者間斷也近遠
可知或即此處變異生者如礼佛等不離處故　業用為依動
轉差別者業用者思業以思為依諸有形色動轉差別說名表
色釋三色是眼等所行者所遊歷義境界者所矚取義所緣者
帶行相所籌慮義釋好惡顯別中唯言顯者舉本實色末假可

知似色顯現者此之三種依他之色似所執實色而顯現故對
法言似色了別或眼意所取似本識所變色故言似色助伴文
有三一出體二明所緣行相同異三種子差別五識与幾心所
相應此論下文謂五十三准成唯識略有二說一云有三十除
廿三謂別境五善中輕安煩惱中三隨煩惱十二小十及邪欲
勝解并不定二二云有三十六除十七謂煩惱三隨惑十不定
四故此說因位无漏位与廿一俱遍行別境并善十一同一所
緣不同一行相唯識又云行相雖異而時依同所緣事等故名
相應二文不同如唯識疏第三卷解具四義名相應如決擇五
十五解各從自種生者此據實心所非彼假者亦別種生作業
有六初四後二初四中一自他境曰果位別故二自共相　了

自相故非餘三去来今唯因非果現在故四間相續有二說一云一切位定尒一云不據等流心後二者一隨他起自力微故二得異熟牽果勢勝故隨他有三一自不能起隨意轉決擇具釋二自不能善惡由意引三自不能為轉但能為隨轉發諸業能得愛非愛果者不同大衆等部五唯无記故耳有四文第三所緣有六一出體二差別三明因異四好惡異五名異六顯了等境能戲叫者散樂行主之叫聲也因俱聲者二具四大生一聲故依之有名造故香味觸今段如聲可知別科可悉觸異名中輭煗動煖地水風火如次配之自餘一切惣別義門如對法第一卷既香味觸三列差別已言所覩等者合中得故不同色聲色聲

纂二十

新

死之其五心 如下第三及唯識第四卷釋并五心章初説三心者諸心生時多起三故後二心不定第三心後方有染淨染淨後有等流五識等流五識不由自力生由意引故生故經尒所時眼意二識恒相續轉　意地第二　六七八識同依意根略去識身相應三語故但言意又實義門雖有八識然隨機門但有六識 六七八識同第六攝就所依名故但言意所依非色或離於身猶如心受故不言身相應准前故略不説又六七八雖皆同名心意識義心法意處識蘊攝故然意義等故但言意皆是思量意根攝故八心義強六識義強故不説名心地識地身相應言皆略不説地義如前地文分二初結前生後後解釋釋中復二初以五門分別地躰後第三卷中復以十門解釋地義

第三卷云中嗢拕南曰　自性及所依所縁助伴業由此五種門諸心差別轉　後嗢拕南曰　色聚相應四世相及与縁善等差別門巧便事為後差別門者三一三性別二增冣別三釋冣名別故有十門初文復二初標列後別釋所隨依止性所隨依附　性者此中初句顯第八現識与有漏種為所依止故名所隨隨成有漏等故後句顯与无漏種子為所依附所隨依止性雖復依止義同无漏不等故名依附又初句顯有漏種子隨逐本識成有漏无記用依躰義後句顯此種子雖依本識生善染等功能仍異非唯令一故名依附用各別義又初句謂種子依於現行名所隨依止性種子為能隨依止現識故後句顯此現行所隨依止識附於前種子能依止性更互相依二俱名

心由種子具積集義故名心現行是種子所集起故名心意謂
恒行意及六識身无間滅意者此中通明過去六識名意非唯
第七一切皆有依止義故據實此意唯取第七如成唯識攝大
乘論釋心意識二種別義然薩婆多以名義業世施設釋此三
異与此不同七八兩識俱以十門第六意識以九門釋廣如唯
識彼所依者俱有等无間依謂意者其俱有依唯識第四略有
四說一云七八无俱有依第六有此依謂即末那二云六以七
五為俱有依七以八為依八无此依三云六七如前第八以第
七及五根為依種子以第八及能熏為俱有依四云第六意識
以七八為依七八二識更互為依廣如彼說此中言俱有依謂

意者前第一師解云此文雖說第六識俱依七八无故第二解云第六意識所依七五内六處中俱意處故七依第八第八亦是意處攝故故名為意八无此依第三解云六七同前第八亦以第七為依種子亦以能熏及第八為依俱意處故故名依意此說三界俱決定依五根不定故略不說第四解云第六意識所依七八及七八更互相依俱意處故並名為意由此論云俱有依謂意若不尒者何不簡別心意識三有依无依而今通言俱有依謂意故第四說家為中理等无間依唯識三說一云第六識以前六識為依七八唯以自類為依二云第六意識用前自類或第七八為開導依七以自類第六為依第八以自類及第六七為開導依三云六七八識各以自類為開導依家為中

理三釋雖別並不違此文種子依如前說者唯識第七云依止
者謂前六轉識以根本識為共親依故六依八彼第四卷釋七
依八有二說一云唯依種子二云亦依現行此第八心既通現
種現種相依更互无失彼所緣謂一切法如其所應者唯識第
二說第八識緣執受處即諸種子及有根身器世間等對法論
說緣五色根四塵一分除聲決擇五十五說緣五色根外五界
一分解深密經等與唯識同唯識解處有三說一云凡聖九地
通緣一切五塵二云現居及當生者變為此界三云若於自身
可有持用便變為彼即自界自地自類變是此說一切共受用
者若別受用唯此應知鬼人天等所見異故於他身處亦變似

塵受用他故唯緣有漏種非无漏種緣有根身彼有二說一云亦變他根二云唯變自根前來且說業力所變外器內身界地差別若定若通若法威力界地自他則不決定不緣心等皆如彼文第七緣境唯識第四有四說一云緣第八識躰及相應法二云但緣第八識見相二分三云但緣第八現識及種四云唯緣第八識見分如彼疏釋緣見之義六識緣一切其義可知此中通言緣共境故謂一切法如前說異復言如應不共境者不共五識故彼助伴者謂作意乃至尋伺文分為六一列數二明境行同異三明時同躰別四各別種生五相應六有行相等此說五十三諸心所法對法說五十五百法顯揚說五十一如對法第一疏會并解諸門義遍行五如唯識第三及第五別境五

如彼第五善煩惱隨煩惱如唯識第六不定四如唯識第七廣
引義門釋之今此第八識唯遍行五俱第七識彼第四有五釋
一云唯九俱謂遍行五四煩惱二云十五俱謂前九五隨煩惱
并別境慧三云十九俱謂前九六隨煩惱并念定慧及加昏沉
四云有廿四俱謂前九法十隨煩惱加別境五五云有十八俱
謂前九法八隨煩惱并別境慧此說因位若无漏位三皆得与
廿一俱如唯識說皆如彼釋意識一切如理易知如是等輩俱
有相應等者如成唯識第六卷說慢見疑忿等九除害如是等
法所翻諸善及決擇中引雜事說研求大欲等諸隨煩惱皆助
伴故更不相應者非定在相應如其所應故如對法疏第二卷
釋五十五心所頌曰五法五俱起九法必六俱九法定十四廿

一十五三法起十六八法十七俱是心所俱生智者應當學廣
如對法第二卷疏若五十三心所其數不定思之可知有行相
者謂行解相狀唯有為緣非无為緣无今別智无相狀故如唯
識自章有二行相一影像相今取本質境行解相故二即見今
取親相今行解相今若取通蘊行境辨相名為行相通无為緣
理无妨矣有為緣中唯前有二并自證今等名望所緣思准應
悉若影像名行相即本質為所緣辨一名同行相辨別故名不
同若見今名行相即親相今辨雖各別相似名同一見今辨解
各各異故名為不同如唯識第二第三疏解作業中文有二初
明對五識業後明不共業初文有七一境今齊有二自共相共相

无躰唯假建立如唯識第二疏釋三世四斷續五為轉隨轉發
業為因等起名轉為剎那等起名隨轉六招異熟七引他自識
或能為牽尒引他尋求或為染淨引他等流第六識通有此七
業七八識有五門除發業招異熟有餘五業不共業中初標列
十五門後別十四段釋雜心六事不共謂離欲及退斷善根并
續受生命終大乘不唯十五更有悔憂等故論說等言應說頌
日今別審所緣醉狂夢覺悶醒發業離欲退斷續死生由合死
生一段明之故成十四七分別義如下第五唯識第七對法第
二卷疏解有相分別若依對法攝三分別中自性隨念二以五
識无自性自性躰尋故七分別中任運分別即五識故今此論
中自性分別即是任運故說有相謂於先所受義唯攝隨念故

与彼論寬狹不同或此与對法兩門俱同先所受義則攝自性隨念今別等流心位有相今別緣前率尒心位所受境故不如前解若攝自性与任運何別无相今別由過現境所引未来發得今別名隨先引上二今別對法准依法此中通説人善名言即解語言不善名言返此威儀路工巧處者有三解一云威儀謂表色路躰即四塵四塵是彼所依故説威儀路但言威儀不言路者非四塵故二云威儀四塵為性路即發彼心与彼為依説心為路工巧處亦尒但是五塵四塵別故三云威儀多於道路施設工巧多於處所施設故各別名其實相似七今別以尋伺或五七八識為躰任運今別是五七八識故七准有漏有通无漏唯識第七解如理所引者謂不增益非真實有如四顛倒

是增益觧非真有如理翻此故言不如四倒是增四倒之義如
下第八法住智者薩婆多緣三界觧有漏達因果智今是无漏
後得智攝達彼因中有果法功能住或由彼因果法得住名法
住智此是如量智下出世間智是如理智審慮所緣通有无漏
勝慧為性或通四倒邪見等為性醉有因緣性劣者觧虛羸不

習者性不飲餘二可解多以惛沉掉舉放逸妄念散乱貪嗔等
為觧或俱時心心所為性有義通五識意增故偏說狂有五緣
俱舍第十五以妄念為觧彼論云依不平等大種故心便失念
故以忘念為觧或俱時心心所為性以狂對乱為四句狂非乱
狂者不染心乱非狂不狂者染心俱句狂者染心俱非句不狂

者不除心此唯欲界除北洲五趣皆有北洲人无逼惱諸天有故小乘佛有大乘不然十地亦无末摩者此名死穴亦名死節或言有六十四處或百廿處外緣逼迫置死發狂亦有因喪愁憂發狂不離驚怖錯乱等故略而不說夢有十緣如由搖扇者如世戲樂以扇搖之即便睡夢唯識第七有四說一云癡為體二云癡无癡為體三云思想為體四云別有體或為七緣第七緣中有四如文可知覺有三緣不勝彼極者睡經多時便置困頓自然覺悟名不勝彼睡極故言有所作要期睡者將有所作發願要期求後覺故說以心心所為性悶有四緣逼有心无心有心位亦以心心所為性由彼悶觸引生心悶醒體亦然發業四緣初三則三種思謂審慮思名發業智前行決定思名次欲生

動發勝思名功用起若依小乘前二通見脩二斷煩惱第三唯脩所斷今依大乘發捴報業前二通見脩第三唯是見道煩惱若發善捴業三思皆善親引煩惱亦不共无明等見道所斷由此經云諸聖有學不共无明已永斷故不造新業對法亦言勝義愚發福不動業世俗愚發非福業皆見所斷若發別報業第三思亦通脩道煩惱如唯識第八卷說此第四因隨順功用等者剎那等起發業風也此風隨順第三功用起思於業俱時引發身語故廣百論破勝論云彼我一不動何能發業彼及難云彼心心所亦一不動法何能發業聖天破云心雖不動一由心尋伺引起於風風亦起業正与此同離散有四緣一凡聖根熟二聞隨所應法三離所應障四起正思惟方能離散解唯是惠

通有无漏離欲退有五緣一鈍根二新學者思欲境即是因力
境力三受順退法即逢五退具緣四煩惱重五習惡友斷善根文
有二初明緣多少後依斷現種差別或五緣或六緣一利根二

意樂惡三逢惡友四邪見重五行惡无畏六於衆生无慈悲謂
利根者内自思搆邪見猛利不怖衆惡不生慈愍便斷善根此
名因力而善根斷則五緣斷若更逢惡友順惡意樂而斷善根
此名緣力而善根斷則六緣斷要利根方斷鈍根不能廣惡意
樂斷狹惡意樂不能要是欲界非上二界三天下非北洲人
天對法第一云唯欲界上上品邪見能斷善根非餘故唯苦集
下邪見非別滅道或通四諦下邪見通行相者非餘要无慚愧

俱不怖惡非餘二性要不慈悲衆生樂損害非扶濟依此因力方斷善根故緣力必由近惡友故阿顛底迦畢竟之人一闡底迦以有種性者對法論說二俱斷善根善根有二一種子二現行唯斷現行非種子折伏勢力令不起現行名之為斷非斷種子唯斷生得非加行善加行善勝前方便時已不起故唯斷欲界亦燕三界已斷樹根莖等死故令勢遠故為九品斷非一剎那擬宜死間斷非如道害續善根有四緣一性利根思惟能續二見用友循善三聞正法此之二緣由見外緣方能續善若自思惟若遇良緣心創隨彼名率亦心因生尋求心猶預推搆印可於彼決定心生是名第四緣上來三心俱是死記引生第四染淨之心是名續善若自利根率亦思惟因生猶預諮決定故

續善根者名因力續若雖利根復逢善友脩諸福業復聞正法因生猶預證决定故而續善根名緣力續薩婆多師或疑心或正見續善根此不同彼疑即无記尋求心也或復同彼猶預即疑心證决定即善根續即是正見俱舍第十七云謂因果中有時生疑此或應有或生正見定有非无續現行善非種子舊有故現行善生初即名續通續生得及方便善若自思惟見他脩福多續生得引方便善生若聞正法先續方便勝善法生引起生得非聞正法時死方便善或生得善起令加行善種子能生現名之為續非時亦起故斷之時勝法先盡所以正斷生得生時由內外緣由此二善不定由聞正法殊勝外緣引生善根通方便故或初續善唯起生得方便後起以難生故勝既先斷

所以後續續欲界善非上二界頓續非漸漸起餘品斷難盡故
凡續頓生故一斷處必能續續處未必斷俱舍第十七云於現
身中能續善不亦有能續除造逆人彼人定從地獄將沒將沒
時言謂彼將死或即於彼將受生時將受生時謂中有位見後
果相便續善根以地獄所依與善根相違故在中有見之可續
中有不與善根相違故已受彼報須待報終方能續善續善根
已即命終故今者不然在中有中既得續善其轉不轉俱不遮
故設受彼果而續善根亦何乖理豈死記果違善根耶善根設
生亦復不定不從彼說彼又說言緣力斷善根地獄生時續斷
勢弱故因力斷善根地獄死時續因力強故又意樂壞非加行

壞斷善根者是人現世能續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後文續善根見壞或不壞見壞或亦壞斷善根者其義亦尒雖无文說北洲六天畜生餓鬼亦續善根生不生既不定故不說之更應思勘明死生中大文分二初明內分死生後明外器成壞初中有二初辯後結初中復二初辯死生後卷中云又諸有情隨於如是有情類中自躰生時已下說觀生死次第遍盡句義難悟初文有二初明死後明生死文又二一摽六死二隨別釋六死中初三死不明了識離身正死後三死明了心識未離身將死時非時死釋初三義更死別死時者道理義或應可時分義業命俱終合道理死正應時故即壽盡死非時翻此則是福盡及不避不平等死枉横死故別釋死中分二初

明時非時三死後明三性心死壽盡死則業命終福盡死則衣食闕不避不平等則餘緣枉横死不平等者不調順義九因則九緣義别稱二九一食无度量腹脹死二食所不宜毒害死三不消復食不轉死四生而不吐不消死五熟而持之不通死六不近醫藥攢病死七不知於已若損若益入水投火他損墮坑愚癡故死八非時行非梵行飢飽遠行病時而犯故死九非量行非梵行涂愛過度故死對法說三死一壽盡故死如生此洲極壽百歲業雖未盡命盡故死二福盡故死躭定衣食闕攢緣故死三業盡故死業三時盡故此中初三无業盡死唯依現緣辯死不依過去緣故无業盡死其外緣中離巳名福盡合巳名

不平等對法論中通說現過緣故有業盡離已合已二緣雖殊
外緣是同合名福盡彼釋依增上但說躰之味亦不相違俱舍
以福壽相對為四句准對法以三相對為四句死此中三法相
對為四句死皆如理思明三性心死中大文分二初別明三性
心死後又行善不善下摠聊揀死初文有二初明善不善心死
後明无記心死初中有二初別明二性心死後摠明二性心死
相差別死有三位心一正死即末後剎那唯識說為第八識對
法論說死有末心生有初剎那中有初剎那唯无記性二次前
潤生心唯第六識我愛相應對法說為九種命終心唯有覆无
記三次前明利心即此三性是麁相現行故細相現行无記心
者即我愛心此說第六識若兼第八即末後心故說不能憶善

惡法揔聊簡中文分為八一明三性何類先起二明死因三明善惡相四明潤生相五明解支節六明根沒頓漸七明死名差別八上下捨相初文中三緣先起一先所造業強者先起二業若平等隨初時自憶者即冣先所作業三縱強縱平等臨時他教憶隨何業起不起餘心即以上三業隨其所應我愛之所潤受當來果雖上三緣起无記心或復死心以前冣初作業受當來果論明善惡性心死不說第三无記受當果即有二緣第二文中二因力者初是名言種子唯无記是第八識因緣後是有支種子通善不善是第八識增上緣謂由當來二因力故現在命終或由名言種勢力盡故現在不避不平等故死或壽盡死由有支種子勢力盡故現在業盡故死合由二因力故福盡故

死第三文中有二初明善惡前相後明差別受盡先業所引果
者即業盡等死時非時不避不平等死定亦有中有之相如日
後分者日將將沒時或山峯影者下品惡業者當相如峯影懸
覆中品如山遍覆上品如日後分極覆或下品如日後分懸覆
中品如山遍覆上品如峯影極覆此是將命終時由先惡業所
見當果相辯差別中初善後惡惡中上中二品如文自釋造下
品不善業多無惡相故論不說第四明潤生相中初明凡潤生
後明聖潤生決擇分說七種受生凡夫以現種潤生由此我愛即
是取支潤前能所引支轉名有支便能建立後果中有及生支
報論說初二果我愛潤生不還死者對法論說已離欲聖者對

給力強故彼由隨眠力令生相續准初二果下界脩道斷道未
滿雖能折伏不相續不堅着仍以現行潤決擇揔言見聖諦者
以隨眠潤勝異生故相對辯故實通現行其无想報有情異生
身及不還者生自地并凡聖相對潤生勝劣所有妨難皆如揔
要決擇分言一切煩惱皆潤生者謂是取支初起取支故此是
後取支亦不相違又彼說餘時一切位煩惱此說臨命終亦不
相違第五解支節中除天那洛迦者化生故頓死故又天唯善
業果地獄恒解支節更何須說第六根沒頓斷者具報無根別
故第七死名差別中得聖名清淨解脫得死細離障縛故或唯
阿羅漢證寂圓故菩薩亦然餘斷此應知第八上下捨相中當
知後識唯心處捨者胎中初生不淨成心故最後捨卷末當知

解生文中大分為二初別明生因生相後第二卷中重復略簡
初文又二初明生因後死生同時下明生相生相即生支故唯
識云如從中有至本有中未衰變來皆生支攝生因即有支有
支有二一識等五種戲論習是能為因緣親生生支二業支種
子即淨不淨因為增上緣感生支起潤生愛滅起正死心略而
不說此二因熟中有果起生相文有二初明中有生方便後文
造惡業者謂屠羊等下明當有生根本生故初是趣方便後是
趣躰辯中有中十四門一生時節前趣滅位後趣即生如生滅
相秤兩頭等二具根化生故下第二卷於四生中解化生云具
足六處或復不具中有何須必具五根答彼解无想天及初生
命終名不具隨順小乘說六識身死意根故非餘化生有不具

根又刧初鬼畜旣𢇁化生何必要具刧初人畜一切具根以化
生故若說男女根中有之中容其无形問旣与當果相似一業
所招如何必具根荅以化生故与當生不同三相狀業識所引
善惡異故四極淨天眼境即大菩薩廣惠聲聞廣脩者見極細
故五不同前時死位起自我愛唯起境界愛緣當生境故六同
當生形一業招故如狗中有雖待時等轉受狐身夲向狗生形

仍似狗七如天眼見障外色然得見无邊隨𢇁業故八身无㝵
往生彼處隨山河等身皆度往一无障㝵猶如通力生處即㝵
九不見異趣見同類身及當生處業勢異故不同餘宗十往生
形儀惡業眼覗下淨者生三惡趣雖見生處見其勝淨所以欣

生若見識相不欣生故俱舍云天上首三横地獄頭歸下与此
不同或此說地獄面視於下非頭向下但与餘二趣視下相似
故同說之十一生時分限七日一死壽勢斷故極經七死必得
生處業必熟故如住劫壽極八万四千此亦如是不可為難設
劫滅時輪王業熟然定七日轉生他方或業可轉而未受果設
色界中有然唯七日若得生處日時不定有說欲界中有七日
色界不定此義不然死文說故十二可轉生處生時二緣未合
謂父母等未和合禽獸等非時如狗生豺中等時處未和合故
或如謗解脫生地獄等皆可轉故十三釋異名有四摠有四有
謂生有死有本有中有生有初剎那名生有死末後剎那名死
有生後死前名本有死後生前名中有一名中有前後二有中

聞故名中有非趣本有雖中不名中有二名健達縛此名尋香
行尋當生處香而行往故或唯食香香所資故如作樂者名尋
香故此唯欲界名非色界者彼雖不尋香尋香類故亦名尋香
見生處起愛不聞生處香自无鼻識生處无香故三名意行身
隨心往速疾自在故或名趣生趣向生有故十四三界有无除
无色界以无形故欲色二界中亦非必定有變人為虎雀化為
蛤等无中有故涅槃經言或說欲色界有无中有皆不解我意
故若一切有者何故說有不解我意故許通无容頂者有速疾
者无陷身入地獄此等皆无故色界頓生故中有形大如本有
欲界身中有如生有之半等形漸故此唯小乘大无文故无色
界死生下界時隨前死處中有現前此有一難言如在欲界得

色界定業力猶微成後報業次得无色定業勝為生報生无色
界受生報已生色界中方受後報尒時欲界世劫空乃於欲界
前身死處中有現前向色界生此亦難解應言則於當生處現
理亦何失雖有此解理實不然前死處現其理為正无色无處

即於入定死處受果故從死處中有現前若生處現便太疎遠
生處尚遙誰復傳識故前說是決擇分中五十四問何因得知
有中有耶答從此没已若无所依諸心心所无有道理轉至餘
方故設有難言如聲發響此滅彼生何須中有彼自釋言不應
如響唯惑乱故響非實有意變似彼聲外響生心乱倒故復有
難言應如於影質對影生何須中有彼自釋言不應如影彼不

滅故質在影起不同死巳後趣方生故有中有復有難言如心
緣境心應境生何假中有彼自釋言亦不應說如取所緣非行
往故心不往境應起境生生死不然須往生處既假傳識故須
中有又造惡業者謂屠羊等下生相中第三明當有生正趣解
故文復分二初明中有向五趣生相又由三處現前下明胎生
生相初復分二初明向地獄生相後類餘四趣向生相初復分
四初明趣向相次明化生具報遍受苦故次明向彼心後結成
道理初文有二初明見地獄相謂巳舊同類耆樂馳趣生處境
㝷則便續生後明中有末心見當地獄果諸色紛乱相如前將
死見中有相前滅後生等如癭鬼者有鬼大癭不能自持擬受
衆苦同於地獄故次擇分生鬼畜一分恒受衆苦同於地獄何

故於此中唯說鬼趣鬼趣重故又略舉故胎生生相中文分為三一明三處現前二明三種障㝵三若无如是三種過患下結成入胎相調適值時者无病安容有麻麦菓者有麻麦菓塞蔽産腹如車螺形者門寬大故或有形有曲有穢有濁者宮不順直難安子故其處穢惡律液渾濁不堪攝之成所依故不作不增長感子之業者作謂一子增長謂多子業等感大宗葉業非入宗葉業者自有感大宗葉業父母无之或自无父母有之結成入胎相中有九一結成入胎二於父母起顛倒三薄福多福所見之相四本識依託五依託相狀六諸根依此次第當生七諸根依處亦次第生名得圓備八識託依執損益共同九実心初生識㝡初託故於末後識從心捨於父母起顛倒文有六

一起趣向二起顛倒三於父母差別四樂遠近不同五隨意見
一六遂便受生依託相狀中此所出濃厚精血合成一段等者
謂父母精血合成一段中有末心起愛煩惱名為顛倒中有末

身名顛倒緣即彼一段非情精血与中有俱滅即此同時由種
子力有微細根及造根大種并与根同是有情分不淨精血和
合搏生前剎那時即此精血尚是非情今此剎那識既依託名
為結生乃有情數羯邏婆多師以父母精血為緣別有異熟等大
種造色於中死生今此二說一云造根微細大種新生其類微
故餘扶根塵大及造色用前非情精血以為幹性不同於彼二
云用彼非情並滅依此為緣新精血生羯邏藍義如後卷釋諸

根依處次第當生中此羯邏藍中有諸根大種等者初位之時眼等四根時猶未有已有造彼能造四大據其處所此中有說造身根大種外別有造餘根四大雖无所造色大種已有由此身根俱生大種力故後餘根生決擇分說能造所造定不相離名同處不相離者說以後位非初位等獨有大種據其處所後根方生其餘扶根四塵時亦未有亦雖有大種先據處所後根起時造色方生根依俱生名得圓備或此意說造身根四大亦能造餘四根扶身根四塵能造四大亦能造扶餘四根之塵今說初有諸根大種并有諸根扶根大種者即說造身大種及造扶身塵大種為造餘四根大種等非更別有相依而有是造義故不尒豈復雖有大種无所造耶欲界一切四大種不離色觸

等故此義難知　　論卷第二
自下明生相中第二段重復耶蘭文分為二初廣摠五趣生後
廣胎生初文有十一種子多少二識与名色漸增長相三三熏
習種子果差別四異熟愛俱五有愛盡相六三時報種子差別
七有染雜染法三界共同八三性種子得名有異九種子衆名
十得捨差別相前生中云我愛無間已生故戲論曰熏習故淨
不淨業已成熟故方得果生故今廣種名色等增長即前正生
之幹故此重廣種多少中一切種子皆具足等者如成唯識第
二卷說釋此論文唯彼三義涅槃法者法謂道理謂有入涅槃
之道理故一界之中成三界種者攝在本識性同無記用歸於
故見相類別界繫全殊業果不同報非[illegible]異然如唯識第二論

疏三熏習種生果別中種子識自體樂着戲論為勝因者名言種子也於生族姓等淨不淨業為勝因者有支種子也於自體計我慢等者我執種子即廣前三因處胎今中有自性受不苦不樂等者即阿賴耶識相應捨受是異熟主攝負餘受名自性受異熟生者從真異熟所生體非異熟異熟之義如唯識第二

疏又種子體无始時來等者護月云種子本有由新熏發方生故名為新此文為正難陀云此說名言本識親種无始新熏不能自得異熟果要由淨不淨業新熏招集方乃能生故名為新護法解云名言種子法尒舊成无有支熏不能得果新舊合用其果方生為業招集与其新名非名言種无始時无要熏方生

新

故名言種名受盡相復數逢緣數生果故有支種子名有受盡
相有無數故若果未生名未受果若果已生名已受果又諸種
子未与果者或順生受或順後受等者此說種子未生果者或
順生受或順後受雖經多劫而未得果種不滅沒後還能生隨
逐自體雖餘果生要由自種者如異熟體雖待餘業現餘緣等
其果方生要必由自名言種起親因緣故又諸種子即於此身
應受異熟緣差不受等者此說現在順現受業中報定時不定
種子緣差現在未得受果雖於餘生方始受果亦唯住在順現
受位不名順餘受種即是順現報定時不定業或是三時諸業
種子現身應熟緣差不受順不定受故仍係舊位住名三時不
定業是故一一身中有三時業種顯揚論說業有三謂順現受

生受後受或分為四加不定受或開為五不定受中離時及報
定与不定為二業故此文不說順現受者意說多時不受果種
雖經多刼而不腐敗故不說現又從初為名亦有多時順現受
種雖不得果亦不腐敗唯別報故三時通捴故不說現順生受
種應次身受而言經多刼雖未受果不腐敗者如順生受業應
受人中多生始受一生便造惡業生惡趣中人果未受惡趣果
盡還受人果即是順生業雖經多刼而不腐敗也餘准可知辟
喩部師立有八業三時及不定皆有定不定謂順現受時定報
不定報定時定為二餘准可知其第四業不別依三時但捴分別
彼破薩婆多云若无間業定順生受不可轉者三界善業非想

宗勝亦應无越得聖道者彼既可轉此亦應然今大乘中義許
同彼阿闍世王五逆之業現懺悔已絕不受果則是生報可轉
滅義時報俱不定也鴦掘摩羅轉地獄業於人中受報定時不
定義亦同之故決擇云依未解脫者建立定業非已解脫已解
脫身中諸業皆名不定業故由此順現等皆二業成雖无正文
理必應尒一處有染即一切處有染等者一界中有諸界種繫
染同故離染斷此若煩惱品所攝種名麁重亦名隨眠者麁重
有三義一惱害義唯染汙法二无堪任義通无記法三性有漏
義通有漏善今說煩惱名為麁重具有三義名隨眠者俱舍釋
云隨增眠義是隨眠義現貪等是成唯識云隨逐有情眠伏藏
識或隨增過故名隨眠若望菩薩唯二障種故无記等不得此

名諸无記品具二麁重躰无堪任是有漏故此説名麁重由无
初惱害故餘處唯説染種名麁重无記法非之善法唯一謂者
漏性決擇分説有自性業麁重對法亦名有漏麁重由无初二
義故今論説信等法種不名麁重亦非隨眠是故一切所依自
躰即是異熟五蘊之身煩惱過惱煩惱招感煩惱依附名麁重
所隨无記種起名麁重所生躰是異熟无覆无記名麁重自性
衆名有十一界者因義持自躰義種姓者類別義自性者躰義
因者建立果義薩迦耶者虛偽可破壞義戲論者分別義所分
別故阿賴耶者所愛著義取者所取義著者逼迫義薩迦耶見
及我慢所依處者我見我慢依生處義又般涅槃時已得轉依
等者此説入无餘位染種所發前已轉捨謂无間道善无記種

轉令緣閡畢竟不生果躰現无隨意入滅名為轉得內緣自在
又善无記種由煩惱種緣之成縛得有餘涅槃時轉捨一切染
種所依善无記種現離緣縛得生果自在更无硬澁名令緣閡
第二段廣胎生相中分八一時節二資稟三分立四變異五男
女相六母苦逼七出胎相八增長相其八位中 一王經說一七
日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臠乃至
七七位圓滿今言八位理應八七始終三月衆相宛然次第配
此若已結凝箭內稱名羯邏藍羯邏藍者此名雜穢父母不
淨和合名雜深可猒污名穢二不淨和名已結內稱外稠名凝
此為最初衆苦因起煩惱既廣瑜立箭名遏部曇者此翻為疱

猶如瘡疱表裏如酪未至宍位如晚豆齋故名疱也閇尸者此
名凝結雖已成宍仍柔軟故西域呼熟血亦名閇尸彼相類也
鍵南者此云堅厚可摩觸故仍成宍搏未有支相至五七日支
相方現故名鉢羅賒佉鉢羅賒佉者支今義業風所吹從內擊
外上有一支以為頭相次吹兩支以為髆相下吹兩支以為䏶
相故此初相氣從內出後死之時氣不更入餘位可知八七日
後但漸增長更无位別乃至三十八个七日方滿以三十八七
揔成二百六十六日支今皆具更經四日方乃出生轉遊下故
揔經二百七十日九經九月名極圓滿初後月相兼數成其十
實唯九滿變異中有二初攝四果後隨別釋一髮二色三皮四
支一由業力二母不避不平等力因此二力生隨順風為緣令

髮等損生後漸次觸生今觸等者下明增長觀此文意根位已
後未出生前名六處支出生已後學言說前名為觸支耽家室
後方名受支又諸有情隨於如是等下辯生死中第二大段說
觀生死次第漏盡句義難悟於中有三初觀生死展轉次第次
明觀此方得漏盡後此教理甚為難悟初文有二初標後釋此
復於餘此復於餘者謂祖父子孫次第相與為四緣故由身資
長生死相續未證菩提未至佛位展轉无盡若聞正法內自思
惟脩證聖諦方得漏盡如是生死方斷輪迴謂我无有若今若
誰若事等者今謂類誰謂躰事謂物初明我所无此三後明我
躰非此三故我我所二俱无也或今謂時今三世時中亦无我
耶誰則我躰事則我所謂觀自身三世時中无我我无自躰亦

无我所故言謂我无有若今誰事觀他身我時今亦无我躰我
所亦復都无故言我亦都非若今若誰若事或我无有等者明
无我所我无瓔珞今无童僕誰无窟宅事此說无我所下破无
我躰謂自我都非他我若今瓔珞若誰童僕若事窟宅故我躰
无謂說生死相續之身 如是所說无我我所所有言教皆為難

第一　三十六　訢

過設雖得遇悟解亦難不聞此教生死恒流聞正思惟方得漏
盡勸諸智者應順脩學上明內今生死已下明外器成壞文今
為二初略問答若有能感壞業現前已下別明成壞別明成壞
中初壞後成壞中有二初總明三災壞後云何火災下別明三
災壞初文有五一由業能壞二災壞今齊三三災項四壞空住

成四劫時節五初禪壽量由業壞者業即尋伺諂誑等為火災業通善不善二業所感喜為水災業樂及二息等為風災業散界通善不善感上界唯善唯識緣處既有三釋釋此文三有作是難外器界壞既由業感內身死滅亦應業招為釋彼言內外差別故論說云由彼外今皆悉散壞等恐義難知更徵釋釋有二義一外色相續頓滅實難故壞由業內身識託識在壽存業盡壽亡任運易謝故外由業壞內身任運滅第二又能感外器業多今俠受一劫時住故壞由業一切衆生共業招故時今皆同內身不然由種種業壽命不定各別業感業盡壽亡便任運死故不待業由此內身剎那滅易任運自滅相續滅難必由業盡外器無今剎那滅易不待業招頓滅誠難故由業感如是道理

今古顯然智者不應於中是起今既通已智者詳之災今齊中欲界初禪同有尋伺君臣諂誑内火所逼故同火災二禪及下喜水動涌故同水災三禪已下内有樂受入出息風所搖皷故同有風災第四禪中无別内災之所損惱故无外災宮宇隨身有无義顯不假緣壞災頂中去初禪今量大小猶如欲界既同一火災千个初禪方等於一二禪之量二禪火災不及故說二禪為火災頂千个二禪方等於一三禪之量三禪已下既同水災水不能壞第三禪故說三禪為水災頂千个三禪方等於一四禪之量三禪已下同一風災風既不壞四禪故說四禪為風災頂劫時節中唯廿住劫有增有減可說廿成壞空三既无增減唯住劫量初禪壽量中梵前益天者即是第二梵輔天也大

梵王前作饒益故劫有九種一日月歲數法華論云晝夜月時
年以此為數是法華經所說諸劫菩薩地亦言劫有二種一是
日月歲數二是阿僧祇二增減劫即是飢病刀小三災劫名為
中劫三廿劫為一劫即是梵衆天劫四四十劫為一劫即梵前

益天劫五六十劫為一劫即大梵天劫俱舍无此難云大梵天
壽一劫半以四十劫為一劫故六八十劫為一劫即火災劫七
七火災為一劫即水災劫八七水災為一劫即風災劫九三大
阿僧祇劫依華嚴經第廿四卷阿僧祇品有百廿數第一百二
名阿僧祇數水火風至不可數名為无數依舊攝論說三十三
阿僧祇第二劫為小一劫為廿一故第三劫為中一劫為九故

初劫為大一劫為三故雖有此文不可憑據不知積何以成无
數瓔珞経說四十里城蒲置芥子百年去一去芥子盡名為一
劫有說八十里百里八百里為城或說四十里八十里百里八百
里石淨居天以妙衣重三銖三年一拂芥盡石盡名為一劫隨
機不同未可和會俱舍第十二引解脫経說六十數唯有五十
二餘八忘失以第五十二數名阿僧祇仍以十種數不同華嚴
從万已上皆倍倍積謂万万名億等至阿僧祇其數極多此大
乘義故不可以俱舍為證廣如別章其大梵天器世初成即生
末後壞時方死故壽命六十劫不同餘宗今說火風二劫成壞
時量促故大梵壽量一劫時定三天三品備生不同劫數故異
云何火災能壞世間下壞中第二段別明三災初火次水後風

火中分二初問次荅荅中有三初明廿住劫為壞之漸次論云
於㝡後增巳尒時那洛迦䒭下明廿壞劫後如是世界皆悉燒
巳下明空劫初文復三初總明住劫中一增一減次又此中劫
復有三種小灾出現下明減劫時小灾衰損而後漸增後如是
廿減廿增結三種小灾出現成住劫第二段中有二初明三灾
衰損後又能棄捨損減壽量下明後漸增初文復二初明小三
灾後明三衰損俱舍說小三灾皆於十歲時起仍別劫生今者
大乘同於一劫三十廿十歲之時起儉病刀如次不同如俱舍
說儉有三事一白骨二運籌三聚集廣如彼說儉灾經七年七
月七日七夜病灾經七月七日七夜刀灾經七日由不善業下
品慳貪故招七年七月日夜長時飢儉穀食方盡方困死故由

不善業中品損害故感病災七月日夜逼惱身心方致死故由不善業上品煞害故感刀災但經七日毒心既猛隨執草木皆成煞具命易死盡不假多故白日相見煞害易成夜中闇黑煞害事少略不說夜有餘經言由施衆僧一搏食故不生飢饉劫中由施衆僧一呵梨藥不墮疾病劫中由一日夜持不煞戒不墮刀兵劫中故令漸減起三惡業甘蔗變味者謂沙糖蘊甘蔗作變甘蔗味為故又能弃捨損減壽量惡不善法等者此明減劫漸增捨煞生等刀災等業故壽等漸增十歲之父生十五歲子如是展轉乃至八万不言四千者舉大數故如是廿減廿增合四十增減便出住劫者結成住劫對法論說一中劫初唯減

一中劫後唯增者住劫之初始於八万漸減至十復增至八万
名一住劫如是廿方住劫满苐廿住劫增至八万方立满名從
此已後命漸漸損名為壞劫其住劫中初劫初半劫唯减後劫
後半劫唯增故言一中劫初唯减後唯增即廿劫皆有增减不
同小乗後劫唯增无减初劫唯减无增於寂後增已尒時那洛
迦有情下明廿壞劫中分二初明有情世間壞皆此没已生極
光淨天者且據極處不障生餘下天等處當於此時五趣世間
居住之處下器世間器世間壞中為三一明本日所壞二明新
日所壞三揔結成起世經云天无雨澤所有草木一切乾枯即
有迦梨迦風吹八万四千海水皆令四散於下起苐二日宮置
弥須半腹等小乗因此說六日輪先在海下壞時方出今者大

乘无文定説許亦不違理何必尒壞業熟時世界始壞故曰壞
具亦待業招壞業未成何須彼日由此彼日壞劫新生義稍通
貫六所燒事中論數无第六第五即妙高第六是大地合一處
明略无標第六名其餘已列展轉熾燃極至梵世者欲色界色
麁細類殊不可下火而焚上器火勢相接漸壞世間故言展轉
實別火壞總結成中略為三事一曰草事二曰水事三曰堅事二
日合成八日者其第六日能為二損一分損大海一分損山地
半入損水半入損堅故數成八合但七日其空劫中乃至餘影
亦不可得此雖无文亦同小乘有空界色言无影者以无質故
非无迥色問此迥色何業招亦他自地衆生業感非成非壞業

所招故自地衆生得天眼者可見用故或言无影影即迴色迴
色亦无不同彼宗无業招故招无用故水災中於第二靜慮有
俱生水起者非別起雲而雨於水則彼先時与身俱有水界增
下後俱沒故或由業力任運而起名為俱生風亦同此火熖勢
必上騰所以灾從下起水風藉空飄注由此災從上生問由何
七火方一水災啓第二禪中少光天壽二劫无量光天四劫極
光淨天八劫若一火後即起水災彼天如何時壽八劫由此即
顯七水之後復起七火方一風灾招顯八七火一七水方風灾
成第三禪少淨天壽十六劫无量淨天壽三十二劫遍淨天壽
六十四劫八七火一七水方一風火水九七成六十三後一風災
成六十四由是三災壞劫各別菩薩見實三昧經云風災起時

衆生悉生第四禪等第三禪中起大風災名僧伽多先吹遍淨天宮兩兩相拍散東翻盡次吹光音天已下宮殿各相撲觸皆无形相次吹大小諸洲須弥山等三千刹土上下散滅世間成中有二一摠明業力故成二別明世間成此中有二初明世界成後如是安立世界成已五趣可得下明其中可得諸法初文復三初色界成次欲界成後如是百俱胝四大洲下結成三千大千一佛化境初中又二初器界成後有情界成前色界外器初成化生不由物造何因彼壞即假外緣若化生无而欻有成不假緣宮殿既不隨身壞時必由他物又業增感化成位不假他緣壞事難為必由傍物又器業多令經劫身滅其器猶存若不假以傍緣无由壞故壽盡故者彼天分限命盡業盡故者不

滿天壽業力盡故福盡故者躭定味等便捨命故四禪二禪三
禪如次皆言斷下生者三災頂故二禪三禪雖有初生以无尋
伺更无希望以无諂誑亦无君臣初定皆有故有大梵起希望
念上天業盡應念下生大梵不知謂由已啟便執為子子亦謂
父故名身異而想是一散界成中初四空天成後自此已後有
大風輪下造餘天及餘處餘處分二初揔明山地等成後四大
洲下別明山地等成初亦分十一造風輪二造金輪三造水輪
四造須弥山五造七金山六造四大洲等七造非天宮八造雪
山无熱惱池九造那洛迦十造鬼傍生風輪仰布為下傍布為
摶爐如持穀箄廣量等三千界者小乘无邊厚十六億踰繕那

此風堅實假使大諾健那金剛杵擊其杵有碎風輪无損俱舍水輪深十一億二万瑜繕那後風起擊水變成金金厚三億二万餘八億成水水金俱廣十二億三千四百五十瑜繕那俱舍頌云安立器世間風輪㝡居下其量廣无數厚十六洛叉次上水輪深十一億二万下八洛叉水餘凝結成金此水金輪廣縱十二洛叉三千四百半周圍此三倍今者大乘金輪在下水輪在上与彼相違又深糸别至第四卷地獄之中更當廣顯洛叉是億也七金山者一踰健䭾羅此云持雙山頂有兩積故二毗那矺迦此云障礙有神住中障善法故當俱舍第六毗那怛迦怛矺相似呼聲别故三頞濕縛羯拏此云馬耳似馬耳故當彼第五山四蘇達梨舍那蘇者善義達梨舍那見義即善見山見彼

山形善多生故彼次第同五朅達洛迦此云檐木諸阿脩羅以
此木擔須弥山山有擔木故以為名當彼第三六伊沙馱羅此
云持軸山峯似軸故當彼第二七尼民達羅海中魚名此无所
翻山峯似之故以為稱此与俱舍次第不同然宗別名同末勞
和會論云各由形狀差別為名者據多分也其第二山從神立
名故今中洲者東二洲一提訶二毗提訶南二洲一遮末羅二
筏羅遮末羅西二洲一舍搋二嗢呾羅漫呾里拏北二洲一矩
拉婆二摩拉婆非天宮殿有經云須弥山北海下有四重大非
天宮小者隨處而住如法華疏八大那洛迦處諸大那洛迦者
即八熱地獄也獨一者即孤獨地獄也寒者即八寒近邊者即
八熱門外四種園第四卷中當釋婆沙一百七十二釋那洛是

者義迦是惡義造惡之者生彼處故又洛迦名可樂捺是不義不可樂處也又洛迦名喜樂捺是壞義壞喜樂故或洛迦名歸趣捺是无義无歸趣故或洛迦名救濟捺是无義无救濟者故或洛迦名苦器那是惡者惡者生彼苦器處故鬼界地下五百踰繕那彼界縱廣亦尒餘鬼支派隨其所住婆沙云此洲西南有五百城鬼半福德受果如天端嚴殊勝餘半飢餓醜陋形容

轉輪王使唯至四洲不至彼界不与交通福德者可得傍生住處本居大海餘隨所住四大洲者下別明山地等成分三一雜成諸趣處二如是器世間成已有諸有情下善法漸沒惡法漸生三復次於世間四姓已下明地獄如今明世間成而明有情

者揔明成滿不別明自餘起故前明生別顯自餘起今明成中揔
明成滿亦不相違初文有八一明四洲二明衆水三明神住四
明天居五明雪山等六明蘇迷盧七重明贍部洲八重顯八
中洲贍部從樹為名毗提訶此云勝身身貞勝故瞿陁尼此云
牛貨貨用牛故拘盧言畟方如車者如西域車上寬下狹同此
洲形南狹北廣踰繕那者俱舍頌云極微微金水兎羊牛隙塵
蟣虱麦指節後後增七倍廿四指肘四肘為弓量五百俱盧舍
此八踰繕那計十六里也此洲六千五百者俱舍云三邊各二
千南邊有三半有解云此據周圍南面有五百東洲量七千彼
云三邊如贍部東邊三百半有解云此據周圍東面有一千西
洲七千五百彼云徑二千五百周圍此三倍彼七千五百北洲

八千彼云面各二千等彼此皆同　故知此據周圍之量亦有
解云此據徑量大於彼說由宗異故八德水者一甘二冷三耎
四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不損腹神住中別
標四神各住一級四大王天居持雙山俱舍頌云堅手及持鬘
恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山彼無血手神醉憍名亦
別宗乖憍則醉名異驗同無違次第又不同亦不可和會非天
腸者其紅石崖似阿脩羅肋故以為名如王舍城廣博脇山烏
此相似養住龍王帝釋之所乘也變現等事廣說如經雪山側
無熱池涅槃云香山頂此云近雪山樓炭起世經皆云雪北香
南此文為正瑜伽涅槃各據一近處亦不相違出四大河者拠西域記
帝釋宮縱廣十千俱舍云周圍一万此令大彼或合縱廣量亦

同也四寶成山中俱舍論說西頗服迦北血舍㠯此不同宗得
故其輪王路但言繞此洲至四天之相餘處亦有或往餘處飛
空而行故唯此洲有其金路此雖說金輪王何廢餘王有設位

纂一 三十二 新

末梨似皂角樹此所无也卵生鳥居東面以羽繳水二百由旬
取卵生龍胎生居南面繳四百由旬取胎卵龍濕生居西繳八
百由旬取三除化生化生居北繳一千六百由旬取四生龍隨
應食之廣如經說善法漸沒惡法漸生中有四初總明有情化
生次明飲食漸生次明惡內法生後明惡外法具生感勝器業
唯初時生餘時器不熟此業亦不熟劫初之人從意化生諸根
无缺光明端正騰空而行恒受喜樂地味既出甘美異常時有

食者餘見隨學其地味者妙蘇陁味地餅者地中涌出餅林藤者𦶟柚藂出異常甘脆无糠秽秔者糠米皮秔穀職也或云秔塊也前為正不種自生香而且美後慳貪起藏擁自身來加糠秔方現攝受積貯在家食此光滅身既沉重不能騰空立司契者司謂衙府契謂要限即官長也摩訶三末多此云大等意大衆齊等意樂同共立以為尊稟成司契亦名羌摩塞縛弥此云口主諸剎帝利丞此後也即釋迦之高祖也故剎帝利名王族種婆羅門云淨行種稱梵行後吠舍云坐收種坐而收利或違羅云耕田種也惡外具生中有二初総後別別文有九星宿所成故略不說以水頗胝成月行速者謂星宿為南北路遠於日大定者繞山行遲於日高下為持雙山等繞山而行者此據通

天下星等非別洲星如北斗辰一洲轉故然有表時善惡一方
一國之所共覩非於餘處起世經云日宮有七重墻殿乃至正
方如定遙望似圓五風持行一名持乃至五名將行乃至高十
六由旬等不同此說文攝後又此日輪近山為熱遠山為冷者照七
金須弥勢分近故熱遠之故冷又此月輪於上稍斂便見半月
者俱舍云近日日影覆故見月輪缺今則不然月自斂側餘面
自映故見其缺非為日照若日照者空中應明着自不障漸漸見
明然有天神菩薩并非天手障以為月蝕然有一方一處變莊
故然魚鱉等影現月輪者餘經說言有贍部樹影俱盧舍即五
百弓一弓六尺即三千尺故成六百步可聞大牛鳴之勢分也
造地獄兼在成劫末亦生地獄即入住劫地獄坐中靜息王者

琰摩王也此有二類一大菩薩化作二實有情鬼趣所攝由治
罰鬼兼地獄生故生地獄非地獄趣如人治罰諸畜生等有云
即彼趣餘宗說在下五百由旬鬼國之中今言生地獄中故知
地獄趣以法治罰名法王故觀此文意生地獄後方生鬼畜理
何必然下自當釋結成三千大千世界一佛化境中云俱胝者
俱舍第十二五十二數中第八數名俱胝謂一十百千万洛叉
度洛叉俱胝以十相乘洛叉當一億度洛叉當十億俱胝當百
億然西方有四種億一十万為億二百万為億三千万為億四
万万為億今瑜伽顯揚數百万為億十億為俱胝故言百俱胝
為一佛土華嚴千万為億名百億智度論十万為億名万億勘

華嚴廿五勝王菩薩品如是安立世界成已於中五趣可得下
別明世間成中第二段明成已可得法文分為二初列廿四門
後隨別釋釋十九門不釋五門一不解十時分謂一時二年三
月四半月五日六夜七刹那八怛刹那九臘縛　十日呼刺多
俱舍論云刹那百廿為一怛刹那六十怛刹那為一臘縛三十
臘縛為一牟呼慄多三十牟呼慄多為一晝夜三十晝夜為一
月十二月為一年一年分為三際謂寒熱雨各有四月唯有八
位合此日夜為一彼光半月令与彼別半月即十五日十五日
呼刺多為夜十五日呼刺多為晝時謂年外之劫如前已說或
時即彼時第二不解十受欲者如經三不解八世法得者得利
故不得者不得利故不對面讚名譽不對面罵名毀面讚名稱

面罵名識逼惱名苦適悅名樂四不解三品五不解四威儀易故五趣四生成唯識說皆以異熟為體或并五蘊唯異熟无記性言種果者謂異熟果及名言種并彼業者順趣故體非趣不尒者相雜起故廣如彼論化生中或具不具六處者不具謂无色天无第六意處及一切生有死有或去劫初鬼畜未必具根而化生故建立依持不說金輪略故或即地故彼宮宇等或由造作或不由造作者謂帝釋等城北俱盧洲諸宮宇等猪狗等室皆不由作任業起故[四食義如章引]七攝事中第六福業及方便作業者脩福業時前方便業十資身具中第七香鬘塗末者塗謂塗身香末謂末香以散身上第八什物之具者除餘九外餘床几

等資身之具什物者具義非是十數八數隨行中第七第八由
第六起故言屬彼廿二種發憤者發憤緣故邪業方便者邪身
語業方便也共住弟子近住弟子者近住依止也四種入胎中
輪王正知入中有亦心不起貪愛知將生故不知住出心迷倒
故不知在胎及出胎此說金輪王非餘三種或四皆尒无文遮
故獨覺知入住不起貪愛知在胎中心迷出故此說將得獨覺
之生非於前位菩薩三時皆正了知十地皆尒異生三位皆不
能知七苦不說第八苦者成劫已有非於住劫方新有故七慢
依五法起謂上中下我及德生如五蘊論及決擇皆通見脩斷
憍醉即貪醉逸為義心多縱下慢雖高舉或陵於他是三差別
如唯識第六說見聞覺知如對法第一疏及九十三說見知現

量聞唯聖言量覺是比量所受所證所觸所得者或以鼻舌身
三及五識俱意并定心意如次配此釋聞者屬耳及意教唯意
緣故九十三說問是聖言量亦不相違或耳鼻身舌如次配所
受等四其五俱時意皆是知總通此四聞是聖言量故耳在知
中第十九門衆多言說句中有二初總後別彼復云何分別也
釋詞句者如解釋論名等戲論句者如諷頌等如初標門嗢陁
南等名釋義句或戲論是有為法句无為无名故或歌唱等亦
是戲論句以文攝義名攝義句字母者謂三十三字十四音十
四音者謂啊啊意伊鄔烏叱佀閻盧嚌愛汚奧闇惡不取後二
故成十四迦佉等五遮車等五吒咤等五多陁等五波頗等五
夜羅邏縛賒沙娑訶又不取又字故三十三將前十四音細發

三十三字出生一切此等能生一切字故一切諸義皆能攝故
故名為母出生字本合諸義故別解中有十門一人法所依二
德失隨生三七聲異起四三學建位五世事差別六飲食縱蕩
七紕雜明暗八衆事不同九劣弱衰衰十鬪諍斷滅句初門中
有十八地者如所詮揔法顯能詮揔字以義為教依或依初標
揔名与後所釋為所依故名地第二門中有十九聽制者聽說
戒也墜妙智退者若勤精進然智乃墜放逸懈怠妙智乃退況
量助伴者況謂旨況量謂量度即揀擇也助伴者同時心所也
示現教導讃勵慶慰四句即舊所言示教利喜後自當釋第二

門中七例句者即八轉聲除第八呼召聲有三一男二女三非

男非女一一各有八一躰二業三具四為五從六屬七依八呼今此即是男聲中之一聲註目丈夫之七轉聲如次配屬躰業具等如摳要說第八呼聲配補盧沙更无別義今但說七第四門依受戒法說施設者敷設座所教誡者語言訓示標相者結界靜息者打靜无言表了者和僧問事軌則者荅所表事安立者置受戒人眼見不聞之所積集者大衆聚集决定者問遮難事配屬者表向問遮論羯磨所行之事驚駭者問遮勸發上品心等初中後句者說三羯磨族姓相者此受戒人婆羅門等姓立宗者乞求為務言說者教化他人成辨者堅持戒故乃至當得阿羅漢果受用者既受戒已依僧受用財法二利未得法應尋求已得法應守護自有過生羞恥還淨他有過憐愍諫舉於動

若事皆能堪忍於生過法恒起怖畏棄惡行善名揀擇句第七
門中雜糅者和雜本釋諸經論等餘皆如名起其義觧咸知矣

瑜伽論略纂卷第一